周禮正義

周禮正義卷七十九

瑞安孫詒讓學

函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以爲甲【疏】函人爲甲者亦以所作之器名工也孟子公孫丑篇亦有函人趙注云函甲也詳夏官敘官疏云犀甲七屬兕甲六屬者說文牛部云犀南徼外牛一角在鼻一角在頂似豕𤉡部云𤉡如野牛而青重文兕古文从儿爾雅釋獸云犀似豕兕似牛郭注云犀形似水牛豬頭大腹庳腳腳有三蹏黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者兕一角青色重千斤國語晉語云

唐叔射兕於徒林殪以爲大甲又越語云衣水犀之甲韋注云犀形似象而大今徼外所送有山犀有水犀水犀之皮有珠甲山犀則無一切經音義引南州異物志云兕角長二尺餘其皮堅可爲鎧甲七屬六屬甲每旅連屬之數也云合甲五屬者江永云犀甲兕甲皆單而不合甲則一甲有兩甲之力費多工多而價重詒讓案荀子儒效篇云定三革楊注云三革犀也兕也牛也亦引此經三種甲疑楊倞卽以合甲爲牛革所爲今攷牛革雖亦可爲甲然甲材究以犀兕爲最善此三甲以合甲爲尤堅當亦以犀兕爲之但材良而工精耳非別用他革也荀子議兵篇注又說楚人以鮫魚皮爲甲則非恆制也　注云屬讀如灌注之注者匠人水屬不理孫注亦云屬讀如注司服賈疏

引鄭志釋左傳韎韋之跗注以跗爲幅注爲屬謂以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣此屬讀如注義亦與彼同段玉裁云屬者連屬附著之義讀如注者重言之也云謂上旅下旅札續之數也者賈疏云謂上旅下旅皆有札續一葉爲一札上旅之中續札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也惠士奇云大玄玄掜曰比札爲甲比猶屬也凡皮皆曰札淮南子齊俗訓羊裘解札言裘敝也合爲屬散爲解案惠說是也惠又據成十六年左傳養由基蹲甲而射之徹七札焉呂氏春秋愛士篇晉惠公之右路石奮投而擊繆公之甲中之者已六札矣未徹者特一札耳謂古甲皆七札亦塙韓詩外傳及列女傳說齊景公晉平公射事並云穿七札札足與左傳呂覽互證但札

與屬不同制革片謂之札爲甲則以組帛綴屬之所謂組甲被練也左傳所云七札者甲內外層厚薄複疊之數此經云七屬六屬五屬者札上下層長短連屬之數也云革堅者札長者釋兕甲犀甲合甲屬數遞減之義江永云甲續札爲之節節相續則一札而表裏有兩重不甚堅者續欲密札稍短而多堅則可稍長而少也如第一札之半第二札續之第二札之半第三札續之則第三札之上端當第一札之盡處故一札有兩重惠士奇云荀子議兵曰魏氏武卒衣三屬之甲漢刑法志注如淳謂上身一髀褌一脛繳一蘇林謂兜鍪盆領髀褌爲三屬兜鍪胄也以胄爲甲固非以脛繳爲甲尤非上旅甲下旅裳甲裳二屬其甲更長於合甲矣革之最堅者歟案江惠說是也荀子甲屬

與此經義同若如劉蘇二說則此經云七屬六屬五屬甲裳上下旅之外不得有屬數如此之多足明其非也鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以為甲者戴震云合之為言取重堅相并惠士奇云革裏肉者革之敗蔵去之則材良所謂削其裏而易則材更也戰國策燕策燕王思欲報齊身自削甲札妻自組甲絣削甲札者司農所謂削其裏而取其表也管子小匡輕罪入蘭盾鞈革二戟注云鞈革重革當心著之可以禦矢鞈省為合古今文鞈猶堅也荀子議兵曰楚人鮫革犀兕以為甲鞈如金石楊注云鞈堅貌武億云鞈即合士喪禮注云古文鞈為合也然則合或從韋或從革均一字耳函人合從古文管子及荀子鞈從今文犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年革

堅者又支久疏注云革堅者又支久者冡上注革堅者札長爲文故云又支久也凡爲甲必先爲容服者之形容也鄭司農云容謂象式疏注云服者之形容也者說文頁部云頌皃也容頌之借字賈疏云凡造衣甲須稱形大小長短而爲之故爲人之形容乃制革也江永云甲片片而爲之非若裁衣之易故必爲人身之形容而後裁制之爲甲甚多其容亦當有大小長短服時以身合之非先擬一人之身而後制甲爲此人服也鄭司農云容謂象式者此直謂甲之通式不爲人之形容說與後鄭異後異然後制革裁制札之廣袤疏然後制革者以下明制甲之尺度也　注云裁制札之廣袤者說文刀部云制裁也衣部云裁制衣也制甲與制衣相似故亦言裁制淮南子兵略訓云制革

爲甲制節劃也賈疏云節數已定更覩人之形容長大則札長廣短小則札狹故云裁制札之廣袤廣謂據橫而言袤謂據上下而說也權其上旅與其下旅而重若一鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下

疏 權其上旅與其下旅而重若一者此權甲之輕重也戴震云合言之上旅下旅通謂之甲分言之上旅謂之甲又名爲盤領下旅謂之髀褌甲之札有七屬六屬五屬髀褌之札屬與甲等案戴說本蘇林漢書注江永云甲自要半上下相等故權之而重若一 注鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下者說文曰要身中也甲與衣同亦上衣下裳左宣十二年晉楚戰于邲傳云趙旃弃車而走林屈蕩搏之得其甲裳杜注云下曰裳賈疏云上旅謂衣也下旅謂裳也呂

飛鵬云先鄭以要釋旅旅當爲膂說文呂脊骨也篆文从肉从旅要以上要以下猶言膂以上膂以下也經文蓋省膂作旅賈疏謂旅爲衆非案呂說是也江永說亦同以其長爲之圍圍謂札要廣厚疏以其長爲之圍者此度甲之要圍也江永云以其長爲之圍文承權其上旅下旅之後必通計上旅下旅之長蓋甲裳當下旅腰及脚中人長八尺自肩及脚約六尺五六寸計上旅下旅正合人身之要圍又云深衣裳計要半下七尺二寸者彼禮服欲寬博又有襟束之甲欲貼身緊束故要圍當殺數寸案江說是也戴震說同賈疏謂止取一旅之長則圍必太小而與甲不稱不可從　注云圍謂札要廣厚者長謂甲旅札上下之直度故圍卽指上下旅之間要圍之橫度也凡甲鍛不摯則

不堅已敝則橈鄭司農云鍛鍛革也摯謂質也鍛革大孰則革敝無强曲橈也玄謂摯之言致疏凡甲鍛不摯則不堅者此記治甲之法　注鄭司農云鍛鍛革也者廣雅釋詁云鍛椎也韓非子外儲說右篇云椎鍛者所以平不夷也案鍛段之借字此與段氏之段義略同謂椎擊皮革使耎孰也喪服記鍛衰冠深衣注說衣布並有鍛此鍛革與鍛布事同云摯謂質也者摯質字通左昭十七年傳少皞摯周書嘗麥篇摯作質是其證論語雍也皇疏云質實也鍛不摯亦謂鍛之不實故不堅也云鍛革大孰則革敝無强曲橈也者說文木部云橈曲木也引申之凡物曲弱並謂之橈廣雅釋詁云橈曲也治革鍛過其度則革理傷敝故曲弱不强韌也御覽兵部引此注作橈曲也亦通云玄

謂摯之言致者弓人注同此以聲類爲訓也致即今緻字許大司徒疏鑽不摯謂椎鑽不精緻也凡察革之道眡其鑽空欲其惌也鄭司農云惌小孔貌惌讀爲宛彼北林之宛疏凡察革之道者以下記相甲之法云眡其鑽空欲其惌也者說文金部云鑽所以穿也又穴部云空竅也鑽空謂以組縷綴甲所穿之空竅燕策所謂組甲綷是穿甲用組之事惠士奇云左襄三年傳組甲三百被練三千孔疏引賈逵注組甲以組綴甲被練帛也以帛綴甲而有盈竅半任力盡任力之說其說本於呂氏春秋去尤篇云邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣邾君以爲然然則察革之道先眎其

窾竅大則難盈故任力半竅小則易滿故任力全合甲者任力
全之謂也而組練實爲之助焉故曰臨縷而觀因鑽而難窾者
鑽空所謂眡其鑽空而惌則革堅者以此合甲之堅亦以此
注鄭司農云惌小孔貌者說文宀部云宛屈艸自覆也重文惌
宛或从心詩小雅小宛毛傳云宛小貌是惌有小義也空孔古
今語云惌讀爲宛彼北林之宛者段玉裁改爲爲讀如云此擬其
音也今本作讀爲誤案段校是也宛彼北林詩秦風晨風文今
毛詩宛作鬱此所引蓋出三家詩宛鬱古通用內則兔爲宛脾
鄭注云宛或作鬱依先鄭說則惌宛非一字與許說異眡其裏
欲其易也無敗蔵也【疏】眡其裏欲其易也者戴震云易治也治
除革裏敗蔵犀甲兕甲皆然若合甲則用功尤多但存其表諭

讓案弓人冬析幹則易注謂理滑致此易亦謂革裏滑致也　注云無敗蔵也者釋文云蔵本或作䵶案䵶卽蔵之俗詳蜡氏疏文選西都賦李注引字書云䵶不潔清也革有敗蔵者卽前注云革裏內是也眡其朕欲其直也鄭司農云朕謂革制疏眡其朕欲其直也者江永云甲縫欲正直不可斜枉深衣篇負繩及踝以應直深衣背縫直中繩此縫甲亦欲如是也　注鄭司農云朕謂革制者據下制善爲釋謂裁制革之縫也江永云朕爲目縫則朕謂甲之縫也戴震云舟之縫理曰朕故札續之縫亦謂之朕橐之欲其約也鄭司農云謂卷置橐中也春秋傳曰橐甲而見子男疏橐之欲其約也者廣雅釋詁云約少也謂卷束藏之橐中約少易持藏也　注鄭司農云橐謂卷置橐中也

者武億云甲衣謂之櫜韔弓趨車不載櫜韔注櫜甲衣櫜謂鞬櫜注兵甲之衣曰櫜少儀袒櫜注櫜鎧衣也呂氏春秋悔過篇櫜甲束兵引春秋傳者證甲之有櫜也賈疏云按昭元年傳鄭公孫黑與子南爭徐吾犯之妹適子南氏子晳怒既而櫜甲而見子南欲殺之彼以衣裹著甲謂之櫜此以甲衣藏甲為櫜相似故引以為證也 舉而眡之欲其豐也 豐大 【疏】注云豐大者易豕下傳文矢人弓人注並同 衣之欲其無齘也 鄭司農云齘謂如齒齘 【疏】注鄭司農云齘謂如齒齘者王聘珍云方言云齘怒也郭注云言噤齘也說文云齘齒相切也欲其無齘也者謂札葉不欲其相摩切如人之怒而切齒也案王說是也賈疏謂人之齒齘前卻不齊札葉參差與齒齘相似非經注之義眡其鑽

空而窸則革堅也眂其裏而易則材更也眂其朕而直則制善也櫜之而約則周也舉之而豐則明也衣之無齘則變也周密致也明有光耀鄭司農云更善也變隨人身便利【疏】眂其鑽空而窸則革堅也者此下總論察革六事備具之善　注云周密致也者說文口部云周密也白虎通義號篇云周者至也密也致亦即緻字云明有光耀者賈子道德說云光輝謂之明鄭司農云更善也者俞樾云更之爲善猶易之爲善也周易繫辭傳辭有險易釋文引京房曰易善也易與更同義變謂之更亦謂之易善謂之易亦謂之更正古訓之展轉相通者案俞說是也云變隨人身便利者謂隨人屈申不褰絬也

鮑人之事鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄甍【疏】鮑人之

事者以事名工也事謂柔治韋革之事　注云鮑故書或作鞄鄭司農云蒼頡篇有鞄䩬者總敘注義同䩬字當爲鞼並詳總敘疏

望而眡之欲其荼白也　韋革遠視之當如茅莠之色　疏注云韋革遠視之當如茅莠之色者此亦注用今字作視也賈疏云此官主革不主韋韋自韋氏爲之鄭云韋革者夾句而言耳詒讓案地官敘官注云荼茅秀莠者秀之借字毛詩鄭風出其東門傳云荼英荼也鄭箋云荼茅莠孔疏云英是白貌茅之秀者其穗色白又國語吳語云皆白裳白旂素甲白羽之矰望之如荼蓋韋革色貴白遠視之與茅華色同故經云荼白也互詳地官疏

進而握之欲其柔而滑也　謂親手煩搦之　疏進而握之者此下當有引而信之欲其直也八字誤錯著於後詳後疏

注云謂親手煩撋之者毛詩周南葛覃篇污我私傳云污煩也鄭箋云煩煩撋之用功深彼釋文引阮孝緒字略云煩撋猶捼莏也案煩撋捼莏並用兩手上下摩挲之謂說文手部云握搵持也謂持革煩撋之卷而摶之欲其無迆也鄭司農云卷讀爲可卷而懷之之卷摶讀爲縳一如瑱之縳謂卷縳韋革也迆讀爲旣建而迆之之迆無迆謂革不齵疏注鄭司農云卷讀爲可卷而懷之之卷者段玉裁云卷與論語卷懷義同云摶讀爲縳一如瑱之縳者此易其字也縳一如瑱左昭二十六年傳文釋文云瑱本或作顚段玉裁阮元並以顚爲䫶之誤是也說文玉部瑱重文䪱云瑱或从耳云謂卷縳韋革也者左傳杜注云縳卷也段玉裁云易摶爲縳縳謂卷之緊也云迆讀爲旣建而迪

之之遬者此引總敘文遬下多一之字段玉裁云謂與旣建而遬之義同謂不衺也云無遬謂革不䵢者䵢字唐以前字書未見類篇韋部始有此字云柔革平均也案釋文音虧疑卽虧之俗小爾雅廣言云虧損也不虧葢謂革不縮而減損則卷之無迆邪不正之患類篇葢本此注而失其義眡其著欲其淺也鄭司農云謂郭韋革之札入韋革淺緣其邊也玄謂韋革謂善者鍼著之雖厚如薄然疏眡其著欲其淺也者江永云言縫合兩皮相著之處欲淺狹若太深廣則革為厚邊縫皮起而革不信○注鄭司農云謂郭韋革之札入韋革淺緣其邊也者郭廓聲類同淮南子道應訓云譬之猶廓革者也廓之大則大矣裂之道也方言云張小使大謂之廓此注言張郭皮革使極伸則其

札之邊緣接入相連著者乃淺而不厚也先鄭此說深得經意後鄭破之非也云立謂革韋謂善者鋪著之雖厚如薄然者此訓著爲鋪著與先鄭異廣雅釋詁云鋪陳也調和也謂革和與則不暴起其鋪著之時雖厚亦如薄也察其線欲其藏也故書線或作綜杜子春云綜當爲糸旁泉讀爲細謂縫革之縷疏注云故書線或作綜杜子春云綜當爲糸旁泉讀爲細者段玉裁云泉宗篆相似亞其形之誤當爲線而後說線卽細字蓋子春時多用細字也說文綫爲小篆綫與細同也線爲古文謂縫人及老工故書也晉灼注漢書功臣表云綫古線字則晉時綫爲古字線爲今字與許時互易徐養原云晉世專行線字故反以綫爲古字至今猶然說文有綫無細然子春不讀爲綫而讀爲

綱則緩字在後漢已不行矣云謂縱革之縷者縱人先鄭注云綫縷也革欲其荼白而疾澣之則堅鄭司農云韋革不欲久居水中疏革欲其荼白而疾澣之則堅者申論上文五者之義說文水部云澣濯衣垢也澣卽瀚之俗制革必澣之者所以去其不潔猶布帛之有鍛濯灰治也色旣荼白而澣之又疾則不潔去而無傷其朋故堅也○注鄭司農云韋革不欲久居水中者韋革久漸漬水中則敗而損其堅故澣之欲疾欲其柔滑而腥脂之則需故書需作劚鄭司農云腥讀如沾渥之渥劚讀爲柔需之需謂厚脂之韋革柔需疏欲其柔滑而腥脂之則需者需當作耎柔滑者治革之精然恐其枯燥而折故又以脂潤之以助其輭也戴震云蓋革宜柔柔則利於屈伸而能久○注云故

書需作⿰需刂者段玉裁校改經注及釋文需爲耎⿰需刂爲⿰耎刂云釋文需人兗反⿰需刂而髓反又人兗反蓋作音義時字未誤也古音耎聲在元寒桓部需聲在侯部陸氏在唐初尙未誤自後乃耎需互譌延及經傳大祝㨎祭輈人契耎及此皆是也唐初契耎已誤爲需故陸有須音㨎祭及此經未誤故反以而泉人兗徐養原云考說文从耎从需在同部者如隭腝儒偄濡渜嬬媆繻緛皆截然兩字其从耎从需而爲一字者如碝之作瓀蝡之作蠕皆不見於說文其誤明矣五經文字刀部⿰需刂柔耎之耎見考工記注⿰耎刂字誤而耎字不誤集韻二十八獮⿰耎刂或作⿰需刂則⿰需刂之本當从耎信而有徵但⿰耎刂字說文亦不載耎字注云稍前大也讀若畏偄疑故書本借用偄字後譌爲⿰耎刂耳易需卦釋文云從雨

重而者非是需字或作耎與耎字形相似隸釋魯峻碑學爲偄宗以偄爲儒則漢時已誤矣說文需耎俱从而聲似二字聲類相近或可通案段徐說是也說文𤿬部云𤿬柔韋也讀若耎凡部云𠬝柔皮也此耎與𤿬𠬝聲義並同據釋文則陸時經注字已誤而音讀相傳未誤當據校正鄭司農云腝讀如沾渜之渜者段玉裁云此擬其音而義可知也說文不收腝字者蓋其字因脂從肉旁而亦從耎肉實則用渜足以包之也沾今之添字案段說是也說文水部云渜霑也沾渜與霑渜同云劉讀爲柔需之需者亦當從段校改劉爲𠝹需並爲耎此改其字又釋其義也柔需猶司几筵注之柔濡詩大雅桑柔箋之柔濡並耎偄之譌文一切經音義引三蒼云耎弱也物柔曰耎云謂厚脂之韋

革柔需者需亦當作耎此釋腛脂之則需之義廣雅釋詁云渥厚也段玉裁云腛之言厚也脂之猶蔣言膏之案段說亦是也梓人注云脂牛羊屬膏豕屬此散文通言脂膏皆可以柔韋革不定用牛羊脂也引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博爲帴也鄭司農云帴讀爲翦翦謂以廣爲狹也玄謂翦者如俴淺之俴或者讀爲羊豬戔之戔 疏 引而信之欲其直也者王引之云此皆先列其目後乃一一申言之不應引而信之一句不見於前而見於後蓋本在進而搱之欲其柔而滑也下寫者錯亂耳案王說是也信與伸同云信之而直則取材正也者取材正謂革裁

斷之成札膜理齊正而不邪紐其伸之乃得直也二云信之而枉則是一方緩一方急也者革不直者郭之必不均故一方緩一方急二云必自其急者先裂者說苑敬愼篇云革剛則裂急則必剛故先裂也○注鄭司農二云帴讀爲翦翦者帴翦聲近段借字既夕禮緇翦注二云今文翦作淺賈疏二云翦亦是狹小之意二云謂以廣爲狹也者訓帴爲狹也革札以廣爲貴若有折裂則廣者反成狹矣二云玄謂翦者如俴淺之俴或者讀爲羊豬戔之戔者釋文二云沈二云馬融音淺千寶爲殘與周易戔戔之字同亦音素千反不知其義或二云字則如沈釋而羊豬戔之語未見出處俗謂羊豬脂爲膸音素干反豈取此乎案周禮注殘餘字本多作戔宜依殘音王引之二云馬音是也古人多以博與淺相對爲文羣

書治要引曾子脩身篇曰君子博學而淺守之管子八觀篇云彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘食而粟米多者國地大而食地博也荀子脩身篇曰多聞曰博小聞曰淺非相篇曰君子博而能容淺粹而能容雜儒效篇曰以淺持博以古持今以一持萬禮論篇曰博之淺之呂氏春秋執一篇曰駢猶淺言之也博言之豈獨齊國之政哉賈子容經篇曰人主大淺則知閩大博則業厭淮南說山篇曰所受者小則所易者淺所受者大則所照者博皆是也嶘乃淺之假借耳段玉裁云司農易嶘爲翦說其義曰狹鄭君恐人不知翦意伸明之曰此翦音義如詩俴淺之俴俴淺也見毛詩小戎傳俴淺者狹意也又云或者讀爲羊豬戔之戔者此鄭君博異說也案

俴淺之義王段所說是也羊豬戔之戔以沈重所說推之蓋與于讀殘同文選七命髦殘象白李注云殘白蓋煮肉之異名也崔駰博徒論云燕臛羊殘此羊豬戔疑卽羊殘字蓋漢時俗語謂煮羊豬肉爲殘又凡經典言殘餘者正字當作𣧠說文𣦼部云𣧠禽獸所食餘也則羊豬所食之餘亦得謂之殘未審後鄭據指何物于氏似亦用殘餘義易賁束帛戔戔釋文載子夏傳本亦作殘殘故云與周易戔戔之字同陸謂周禮注殘餘字作戔者見稾人注以博爲俴者謂破廣爲狹以博爲戔者謂破整爲殘後鄭二讀少異而義不甚相遠賈疏謂戔俴義同未析

卷而摶之而不迆則厚薄序也序舒也謂其革均也

疏 則厚薄序也者序前經例用古字並作敘此作序疑經記字例之異

注

云序舒也者毛詩大雅常武傳云舒序也是序舒可互訓云謂其革均也者革均則無偏厚偏薄之處故均平而不迤眡其著而淺則革信也信無縮緩疏注云信無縮緩者信亦伸字廣雅釋詁云伸展也直也革展之直則平而無縮急而不緩察其線而藏則雖敝不甐甐故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也疏察其線而藏則雖敝不甐者釋文云甐或作磷案或本蓋涉注舉故書而誤　注云甐故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷者磨而不磷論語陽貨篇文段玉裁云甐與磷同瓦石皆磨甐之物也鄰者古文假借字徐養原云甐磷俱不見於說文故書借用鄰字輪人不甐於鑿釋文甐本又作鄰是不特故書爲然

矣云謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也者輪人注云敝亦敝也此謂線縷深藏於韋革中則磨礲不能及故革雖敝其線縷不傷而斷也

韗人爲皐陶鄭司農云韗書或爲鞠皐陶鼓木也玄謂鞠者以皐陶名官也鞠則陶字從革【疏】韗人爲皐陶者亦以事名工也祭統注釋韗爲韗磔皮革明此工主治革以冒鼓又兼爲鼓木祭統韗作煇以爲甲吏者亦以韗與函同爲攻皮之工故通言不別也　注鄭司農云韗書或爲鞠者徐養原云說文無鞠字革部鞠或从韋作韗篆文匋與匋相似遂誤爲鞠云皐陶鼓木也者謂鼓匡也亦名𩋺廣雅釋器云鼓𩋺謂之椌鼓匡皆以木爲之故其字從木史記龜策傳云殺牛取革被鄭之桐集解引

徐廣云牛革韗爲鼓也則鼓木以韗爲之程瑤田云鼓木曰皋陶盖穹隆之形雙聲疊韻字與莊周書瓠落義略同又云皋陶卽鼓名先鄭以爲鼓木或卽以木名其鼓若但作鼓木不應二鼓獨此鼓不見鼓名也案先鄭義當如程氏前說後說謂皋陶鼓名不爲無見但與鼓人六鼓文並不合六鼓鼛鼓此後文作皋鼓度已別見此鼓又不宜與彼同名竊疑皋陶當讀爲鼛鼗鼗陶古音雖不同部而合音最近古可通用大司樂有雷鼗靈鼗路鼗則亦當有皋鼗矣以下文推之此鼓高度殺於中穹之徑形較晉皋二鼓爲獨扁則於搖播反擊爲宜且皋鼓長尋有四尺此鼓長六尺六寸於晉約倍半之數亦正相應也依賈鄭義下文爲晉鼓於經亦無見文抑或晉鼓與皋鼗度同而制異

亦未可知要鼓鼗同用革其爲一工所爲固無可疑首舉鼓制者先小而後以次及大也此雖肊測而於義似得通謹附著以備一解云玄謂鞠者以皋陶名官也者此姑依或本說之也後鄭雖不從作鞠之本而謂若作鞠人則是以皋陶名官凡故書鄭所不從亦間有釋其義者賈疏謂後鄭謂鞠人爲皋陶不取韗字爲官名失其指矣大射儀注引此職作鼓人則通稱也云鞠則陶字從革者則卽古通用謂若作鞠則當與陶爲一但變從自爲從革字則同也段玉裁云鄭君釋鞠字曰从革从陶省爲皋陶故官名鞠也陶省亦聲也壺涿氏有炮土之鼓明堂位有土鼓蓋大古鼓腔用匋後乃用木鼓木曰皋陶 長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸 版中廣頭狹爲穹隆也鄭司農

云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹【疏】長六尺有六寸者徐養原云六尺六寸乃循鼓身之屈折計之非兩面相距之直度也下一鼓倣此凡量曲物皆然車人之耒弓人之弓與臯陶同度其量之亦同法晉鼓兩面相距五尺七寸弱又云首節不言鼓面而與下二鼓同也下一鼓不言版廣與首節同也皆互見也言版廣而不言鼓面則鼓之大小僅有虛率而無實數言鼓面而不言版廣則鼓面雖得而中徑不可知案依鄭下注則此云六尺六寸者爲絫版二正弦曲之度以中穹之度減之爲弦直之數即徐氏所謂兩面相距之度也中圍廣而直距短所謂大而短者知此六尺六寸非鼓兩直弦之度者若以此爲鼓高則校之中穹之度止減二二分寸之一

所差無多穹與高幾等於形未協且車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸耒身亦有句曲而所謂六尺有六寸之長正指緣身曲折之度徐氏謂此與量耒同法塙不可易也云左右端廣六寸中尺者易祓云謂鼓木之版此鼓二十版每版兩頭各廣六寸其圍丈有二尺而鼓面徑四尺矣中尺謂鼓版之中廣一尺其圍二丈其鼓之中徑六尺六寸三分寸之二矣此鼓之中徑卽所謂穹者三之一云厚三寸者徐養原云謂中段也至兩端則漸薄案徐說近是周尺三寸於今尺約二寸强兩旁漸殺而薄則足以發其聲而無瘖鬱之患矣　注云版中廣頭狹爲穹隆也者鼓匡中必大於兩端而後有聲故其版必中廣頭狹用帀聯合之以爲匡也穹隆者高

突上出之貌大玄玄告云天穹隆而周乎下是也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也者說文刀部云判分也片部云片判木也版片也此一判猶云一片一版鼓以二十版合為一圓形版又折為三正故有左右兩端及中也云如此乃得有腹也者謂頭狹則合之而斂中廣則合之穹隆而侈故得有腹也穹者三之一鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二如鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版疏穹者三之一者明鼓匡隆起之度也　注鄭司農云穹讀為志無空邪之空者惠棟云朶

子職云志無慮邪或古本慮作空故讀从之古穹與空同文選注引韓詩曰騶云在彼穹谷薛君曰穹谷深谷也今時穹作空段玉裁云司農云腹穹隆則穹讀空而已非易爲空字今本作讀爲誤也案段說是也云謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也者明穹卽取穹隆之義云玄謂穹讀如穹蒼之穹者此改先鄭之讀而不易其義也爾雅釋天云穹蒼蒼天也文選古辭傷歌行李注引李巡云仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是穹蒼亦取穹隆義也云穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也者賈疏云此鄭所言皆從二十版計之乃得面四尺及穹之尺數經既不言版數知二十版者此以上下相約可知何者此鼓言版之寬狹不言面之尺數下

經二鼓皆言鼓四尺不言版之寬狹明皆有鼓四尺及鼓版之廣狹也若然下二鼓皆云鼓四尺明此鼓亦四尺據面而言若然鼓木兩頭廣六寸面有四尺二十版二六十二長丈二尺圍三徑一是一丈二尺得面徑四尺矣以此面四尺穹隆加三之一三尺加一尺其一尺者取九寸加三寸其一寸者爲三分取一分并之得一尺三寸三分寸之一也程瑶田云穹者三之一注探鼓面四尺言之穹言腹徑與鼖鼓据中圍加三之一者不同徐養原云晉鼓韗不言鼓面而記版廣之數特詳知版廣之數則左右端之口徑定矣口徑即鼓面也左右端廣六寸中尺以左右端之廣三分益一即得中廣然則口徑三分益一亦必得中徑由廣知徑由徑知穹其專計一面何也尺與六寸一版

之廣也二十版兩兩相對今祗就一版驗之故其穹也亦祗得一廂數爾云倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也者穹出者匈而鼓身欲求直徑須合兩穹而計之故必倍一尺三寸三分寸之一計之得兩穹面之合數二尺六寸三分寸之二再益以鼓平面之四尺適得徑六尺六寸三分寸之二也云此鼓合二十版者江永云凡徑一者不止圍三祖沖之約率徑七圍二十二如鼓面徑四尺則其圍十二尺五寸七分弱以端廣六寸計幾有二十一版以中穹六尺六寸三分寸之二計之則其圍二十尺九寸四分亦幾有二十一版蓋造鼓時自有伸縮以求密合記不言版數或用二十版而稍加其六寸與一尺之度或用二十一版而稍減其六寸

與一尺之度皆可也先儒習於徑一圍三之說未知有密率耳徐養原云中徑六尺六寸三分寸之二合二十版以割圜之法求之每版一尺一分七釐有奇言一尺者舉成數也凡圜物之有棱者兩棱之間仍是平面不可以圜周論也古率固疏或用密率亦非案此依江說以圜徑求周密率推之徑六尺六寸三分寸之二者當周二丈九寸四分三釐七毫零以二十版每版廣尺消去二丈尚餘九寸四分三釐七毫零以二十版分之一版贏四分七釐一毫有零依徐說二十版爲二十觚計之則合二十版其贏三寸四分強二說不同徐爲近是要之每版所益無多卽可密合無隙故鄭徑定爲二十版也上三正鄭司農云謂兩頭一平中央一平也立謂三讀當爲參正直也參直者穹

上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈待中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏疏上三正者此明鼓匡三折之形也　注鄭司農云謂兩頭一平中央一平也者楚辭離騷王注云正平也謂鼓匡每版爲三折每折之上其版正平故有兩頭及中央三平也云立謂三讀當爲參者以經例凡分率參等字並作參與紀數字作三別故正其讀也段玉裁云先後鄭讀異而說同必易三爲參者如弓人爲之參均之參雖兩邊一平而各居二尺二寸又各成直也異而同曰參云正直也者鬼谷子摩篇云正者直也云參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也者穹上一直卽先鄭所謂中央一平也兩端又直卽先鄭所謂兩頭一平也以六尺六

寸之長三折平分之各得二尺二寸無所贏朒不弧曲謂三正
爲方折不爲屈曲圜折之乎弧形也云此鼓兩面者說文鼓部
云鼖鼓晉鼓皋鼓皆兩面賈疏云下經二鼓言四尺之面此經
不言四尺之面故言之對發祭祀三鼓四面以下詒讓案言此
鼓二面明其與雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面不同亦以定此
鼓之當爲晉鼓也云以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉
鼓也者後漢書賈逵傳云逵字景伯扶風平陵人作周官解故
永元八年爲侍中此卽解故說也鄭據鼓人惟有六鼓此鼓二
面旣非雷靈路三鼓而鼖鼓皋鼓制度已見下文明此當爲晉
鼓又以此鼓亦大而短與賈說晉鼓相合故因定之曰近晉鼓
也胡彥昇徐養原並謂雷鼓靈鼓路鼓亦二面與晉鼓同此制

兼四鼓未知然否詳鼓人疏云以晉鼓鼓金奏者賈疏云鼓人文也鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹大寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺疏鼓長八尺者亦據脩版三正之長言之其鼓高弦直之度亦當略減經不著左右端中廣及穹數者以有中圍之數可以互推也不言厚三寸及上三正者以與晉鼓同亦文不具也云謂之鼖鼓者鼖釋文作賁云本或作鼓又作鼖案鼓人作鼖說文鼓部云大鼓謂之鼖从鼓賁省聲或作韇賁即韇之省大司馬經及毛詩大雅靈臺

並作賁惟敢字字書所無疑有誤　注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也者中圍據鼓腹言面圍即鼓四尺之面也云面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也者賈疏云涤四面面圍丈二尺爲十六尺然後徑之十五尺徑五尺餘一尺取九寸徑三寸取餘一寸者破爲三分得一分摠徑五尺三寸三分寸一此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一相之穹加面三之一此兩相加二尺六寸三分寸二此則於面四尺摠加三分之一則摠一尺三寸三分寸一若然此穹隆少校晉鼓一尺三寸三分寸之一與彼穹隆異也江永云𪔛鼓依密率算之中圍十六尺七寸六分戴震云密率徑四尺者圍十二尺五寸三分寸之二弱

詒讓案若依密率圍十六尺五寸三分寸之二弱則徑當五尺二寸七分三釐零若依鄭十六尺之圍算則徑尤少鄭依疏率約略計之不甚密合也程瑤田云言面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺以二十版通之兩端版廣六寸者中圍版廣八寸也云今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳者以中圍之徑除去面四尺餘一尺二寸三分寸之一兩分之則每面各穹出於面者六寸三分寸之二也云大鼓謂之鼖者鼓人注同云以鼖鼓鼓軍事者亦據鼓人文鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺者謂鼓面也凡擊鼓必當革所蒙之兩面故鄭謂之鼓與鳧氏磬氏名鐘磬當擊處爲鼓同義先鄭恐與鼓匡之廣相淆故特明之爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句

磬折以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圜與䡬鼓同以磬折爲異疏爲皐鼓者卽鼓人之鼛鼓也皐鼛之借字云長尋有四尺者亦謂緣版句折之度其弦直之度亦當略減不著中圜及所厚之度者中圜與䡬鼓同厚與晉鼓同亦可互推也

注云以皐鼓鼓役事者亦據鼓人文云磬折中曲之不參正也者謂中曲於鼓腰爲鈍角不如上晉鼓之正隆起而參直也云中圜與䡬鼓同以磬折爲異者鄭意此鼓與䡬鼓中圜同十六尺亦合二十版中穹六寸三分寸之二惟䡬鼓與晉鼓同三正爲三折此則磬折止一折與彼異也案磬氏爲磬云倨句一矩有半車人云半矩謂之宣一宣有半謂之欘一欘有半謂之柯一柯有半謂之磬折磬折二一文不同程瑤田云鄭解此倨句磬折言

中圍與鼖鼓同依其說圖之過乎磬氏磬折約三十度詒讓案二鼓異長而面同四尺則鼖皐二鼓雖異長中圍同度無害也車人磬折本為一柯有半與磬氏文異依鄭此注其倨雖視一柯有半尚贏十餘度然亦不害其同為磬折車人倨句四形祇就多弇弧度約略區別之不必豪秒密合也詳彼疏凡冒鼓必以啟蟄之日啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革疏注云啟蟄孟春之中也者大戴禮記夏小正云正月啟蟄言始發蟄也周書時訓篇云立春又五日蟄蟲始振月令注云漢始亦以驚蟄為正月中雨水為二月節錢大昕云古以啟蟄為正月中雨水為二月節夏小正正月啟蟄春秋傳啟蟄而郊杜云啟蟄夏正建寅之月祀天南郊月令孟春之

月蟄蟲始振仲春之月始雨水皆其證也漢改啟蟄曰驚蟄避景帝諱而中節亦第無改三統術亦如之律厤志注稱驚蟄今曰雨水雨水今曰驚蟄者乃東漢所改班氏紀之於史耳孝經緯立春十五日爲雨水雨水十五日爲驚蟄緯書出於東漢則中節亦其時所改矣案錢說是也啟蟄之日鄭義與三統厤合自是古法周書周月篇淮南子天文訓易緯通卦驗蓺文類聚歲時部引孝經援神契並先雨水後驚蟄周髀算經先雨水後啟蟄蓋皆東漢以後人追改故與古憲不合左傳桓二年孔疏謂太初以後所改然三統厤尚與古同則其改必在劉歆後明矣春秋釋例郊雩烝嘗篇又以啟蟄爲正月中氣驚蟄爲二月節謂蟄蟲旣啟之後遂驚而出蓋兼采古厤強生分別殆不足

據夏小正說啟蟄在正月而爲鼓則在二月與啟蟄相較一月與此經亦不合也云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也者賈疏云月令仲秋云雷乃始收注雷乃收聲在地中動內物則此云孟春始聞雷聲而動者亦謂未出地時故蟄蟲聞之而動至二月則雷乃發聲出地蟄蟲啟戶而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啟戶而出是月也云冒蒙鼓以革者漢書王商傳顏注云冒蒙覆也易緯通卦驗云冬至擊黃鐘之鼓鼓用馬革夏至鼓用黃牛皮淮南子說山訓云剝牛皮鞹以爲鼓又詩大雅靈臺云鼉鼓逢逢月令季夏命漁人取鼉注云鼉皮又可以冒鼓夏小正亦云二月剝鱓以爲鼓也是冒鼓有用牛馬皮及鼉皮者六鼓所用何革於經無文或亦用鼉也 良鼓瑕如

積環革調急也【疏】「良鼓瑕如積環」者，謂蒙革之善也。通典樂引作革鼓謁。賈疏云：「瑕與環，皆謂漆之文理。」林希逸云：「瑕者，痕也。積環者，鼓皮既漆，其皮鞔急，則文理累累如環之積。」案林說是也。此與輈人、弓人轉弓之環灂相類，謂革漆之坼鄂也。注云「革調急也」者，賈疏云：「謂革調急故然，若急而不調，則不得然也。」詒讓案：調急，猶鮑人注「工韋革調善」，亦謂郭革調適而冒之急也。

鼓大而短，則其聲疾而短聞；鼓小而長，則其聲舒而遠聞。【疏】「鼓大而短，則其聲疾而短聞」者，以下並明爲鼓不中度則爲聲病，與鳧氏爲鍾義同。賈疏云：「此乃鼓之病，大小得所，如上三者所爲，則無此病。」

韋氏闕【疏】「韋氏」者，以所治之材名工也。說文韋部云：「韋，相背也。

獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋一切經音義引字林云韋柔皮也蓋此工專治柔孰之韋與鮑人兼治生革異漢書鄭崇傳顏注云孰曰韋生曰革曲禮孔疏云韋孰皮爲衣及韠韐者

裘氏闕疏裘氏者以所作之服名工也曲禮孔疏云裘謂帶毛狐裘之屬案詳司裘疏

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣疏畫繢之事者亦以事名工也司几筵注云繢畫文也古今韻會舉要引說文云繢一曰畫也今本說文糸部云繢織餘也繪會

五采繡也案依許說繢畫緰繡字義殊別經典多段繪爲繢釋
名釋書契云畫繪也以五色繪物象也亦通作會書益稷云作
會鄭書注讀會爲繢訓爲畫故司服注亦引作繢詳彼疏葢鄭
亦用許義以繢爲即成文之畫與繪爲繡異此經畫繢依鄭義
亦止是一事舉畫以晐繡但經諸工皆云某人某氏故此職司
服注引作繢人總敘以畫繢鍾筐㡛爲設色之工五則似以畫
衣畫器分爲二工而以下文五章及書十二章兼備繢繡證之
抑或此繢轉爲繡之借字經自兼有黹繡之工司几筵席有
畫純又有繢純亦可證若然繢人之外當更有畫人以其事略
同經遂合記之云畫繢之事若旊人職末總舉陶旊之事亦其
比例與互詳總敘疏云雜五色者說文衣部云襍五采相合也

此即下云雜四時五色之位以章之謂之巧荀子正論篇云天子則服五采雜間色重文繡案此雜五色謂以正五色雜比錯綜成文與綠紅碧紫騮五間色不同又此方色六而云五色者玄黑同色而微異染黑六入爲玄七入爲緇此黑即是緇與玄對文則異散文得通賈疏云但天玄與北方黑二者大同小異何者玄黑雖是其一言天止得謂之玄天不得言黑天若據北方而言玄黑俱得稱之是以北方云玄武宿也案賈說是也禮運亦云五色六章十二衣還相爲質也孔疏云五色謂青赤黃白黑據五方六章者兼天玄也以玄黑爲同色則五中通玄云天謂之玄地謂之黃者易文言云天玄而地黃周髀算經云天青黑地黃赤者青黑即玄赤亦與黃近染人注亦云玄纁天地之

色纁即黃赤也云青與白相次也者以下布眾采相次之法順其次則采益章明也金鶚云此五行相克者也　注云此言畫繢六色所象者謂四方天地各有所象之色覲禮云設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃是也云及布采之第次者采備色用義略同楚辭思古王注云次第也此經青與白相次以下並指謂布采之第次故左昭二十五年傳謂之六采云繢以爲衣者賈疏云案虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢是據衣始言繢故鄭云繢以爲衣也詒讓案鄭因此月辰畫故謂在衣然此經畫繢章采皆通冠服旗章等而言鄭約舉冕服十二章爲說耳 青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡此言刺繡采所用繡

以爲裳疏青與赤謂之文赤與白謂之章者以下記染繡之事皆合二采以上爲之左昭二十五年傳所謂五章也此五章雖參合諸色而亦各有定法賈子新書傅職篇云雜綵從美不以章者施采不應法則不成章也金鶚云此五行相生者也云白與黑謂之黼黑與青謂之黻者說文黹部云黼白與黑相次文黻黑與青相次文書益稷僞孔傳云黼爲斧形黻爲兩已相背孔疏云釋器云斧謂之黼孫炎云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑黻謂兩已相背謂刺繡爲兩已字相背案依孔引孫說是黼黻雖以色別亦兼取象斧已則與文章繡微異經義或當如是漢書韋賢傳顏注云朱紱畫爲亞文亞古弗字也故因謂之紱字又作黻其音同耳此說與孫孔異阮元云亞乃

兩弓相背之形言兩已者訛也殺畫爲亞亞古弗字師古此說
必有師傳經傳中黻佛弗每相通假音亦近轉凡鍾鼎文作亞
者乃黼戾二弓之象正是古黻字亦卽是弗字黻乃繡亞於裳
故从黹義又屬後起陳壽祺云玉篇丿部弗下云亞古文晉書
輿服志黎戟韜以黻繡上爲亞字此亦在小顏前似可證黻之
爲繡亞也集韻類篇古今韻會並云弗古作亞葢皆沿玉篇班
固白虎通謂黻譬君臣可否相濟見善改惡杜注左桓二年傳
孫郭注爾雅釋言僞孔注尚書益稷並謂黻爲兩已相背則此
字傳譌已久不知黻之爲亞也秦蕙田說近是黼象斧形相背
黻象弓形相背文正相對竊疑古鍾鼎款識有作𢎘字者卽絫
黼文有作亞字者亦卽連黻文或蟠屈鉤連繁[illegible]湯器皆斧弓

兩形之遞變也二云五采備謂之繡者說文糸部云繡五采備也釋名釋采帛云繡修也文修修然也書益稷五采五色孔疏引鄭書注云性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色案采色亦通稱故毛詩秦風終南傳云五色備謂之繡即據此經而以五采爲五色又上四章采兼衆色唯黃未見此則五色具備其文尤縟故獨專繡名祭義云朱綠之玄黃之以爲黼黻文章彼兼有黃色而獨不舉繡者錯文互見與此經義不迕也　注云此言刺繡采所用者謂箴縷所紩別於上經謂畫繢所用也益稷疏引鄭書注云凡刺者爲繡廣雅釋詁云刺箴也繡成於箴功故云刺繡此當爲縫人典婦功等所職而與畫繢同工者其設色之法同也凡對文五采備謂之繡散文文章黼黻繡亦通稱

故爾雅釋詁云黼黻彰也彰章字通毛詩王風揚之水傳云繡黼也賈疏云凡繡亦須畫乃刺之故畫繡二工共其職也云繡以爲裳者賈疏云案虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭云絺紩也謂刺繡於裳故云以爲裳也衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沈重故刺之也

土以黃其象方天時變古人之象無天地也爲此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色

疏 土以黃其象方者以下又記畫物采象之別也禮運孔疏云言若畫作土必黃而四方之象地之黃而方云天時變者易賁彖傳云觀乎天文以察時變謂凡畫天象隨時施布采色變易無常與畫土唯用黃色異也 注云古人之象無天地也爲此記者見時有之耳者

賈疏云此據虞書日月以下不言天地古人既無天地若記者不見時君畫於衣記者何因輒記之爲經典也案鄭賈說並未允此經本汎言畫繢章采鄭專據衣裳十二章然日月星辰亦天象也則不得以無天地疑其非古賈疏又謂於六色之外別增天地二物於衣亦非是云子家駒曰天子僭天意亦是也者賈疏云案公羊傳云昭公謂子家駒云季氏僭于公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子彼云僭天者未知僭天何事要在古人衣服之外別加此天地之意亦是僭天故云意亦是也案賈引公羊昭二十五年傳文何本無天子僭天之語賈大宰疏引同鄭引有之者疑是嚴顏之異賈亦本六朝舊疏也續漢書五行志劉注引春秋考異郵云天子僭天大

夫僭人主諸侯僭上漢書貢禹傳云昭公曰吾何僭矣今大夫
僭諸侯諸侯僭天子天子過天道蓋並本公羊文鄭司農云天
時變謂畫天隨四時色者爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋
爲旻天冬爲上天又云春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄
英是四時之色也四時天名雖異而形象不殊故假四時之色
以章之火以圜鄭司農云爲圜形似火也玄謂形如半環然在
裳**疏**注鄭司農云爲圜形似火也者左傳昭二十五年杜注云
火畫火續漢書律厤志律術云陽以圜爲形火陽氣之尤盛者
故亦爲圜形也書益稷僞孔傳云火爲火字此說不可從云玄
謂形如半環然者莊子釋文引廣雅云環圜也故鄭訓圜爲環
與司農說異賈疏謂與先鄭不別誤然火形如半環經典無文

未詳其說云在裳者賈疏云虞書藻火以下皆在裳山以章章讀爲獐獐山物也在衣齊人謂麇爲獐疏注云章讀爲獐獐山物也者此依馬融讀也正字作麞說文鹿部云麞麇屬从鹿章聲章卽麞之省俞樾云山物莫尊於虎故澤國用龍節山國用虎節若水必以龍則山必以虎何取於獐而畫之乎案俞駁馬鄭不當破章爲獐是也竊謂此章卽上文赤與白謂之章山以章章卽五章之一猶土以黃黃卽五色之一蓋畫平地者其色以黃畫山者其色以赤白以示別異耳云在衣者亦據虞書山龍在作繢之列繢是畫衣也云齊人謂麇爲獐者說文鹿部云麇麞也籀文作麕毛詩召南釋文引陸氏艸木疏云麕麞也青州人謂之麏麏卽麇之俗御覽獸部引伏侯古今注云麞一名麕

青州人謂鷮爲鷩案以伏說校之則陸疏云青州人謂之鷮鷩蓋鷩之譌青州卽齊地伏陸二書所說與此注正同也水以龍龍水物在衣【疏】水以龍者此明衣服旗章凡畫龍以備水物也○注云龍水物者賈疏云馬氏以爲獐山獸畫山者并畫獐龍水物畫水者并畫龍鄭卽以獐表山以龍見水此二者各有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言水今記人有獐有水止可畫山兼畫獐畫龍兼畫水何有棄本而遵末也案賈說非也山以章止謂畫山馬鄭兩讀並不塙水以龍則當從鄭說以龍見水爲正古衣服旗章無畫水者馬氏謂畫龍兼畫水於古無徵恐不足據云在衣者亦據虞書爲釋鳥獸蛇所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者【疏】鳥獸蛇者唐石經蛇作虵案虵俗

字今從宋本此亦兼衣服旗章言之九旗有鳥隼熊虎龜蛇又有交龍卽上文之龍合之亦卽曲禮左青龍右白虎前朱鳥後玄武四宮之象也衣服則王鷩衣后三翟並鳥之類○注云所謂華蟲也者賈疏云虞書云山龍華蟲彼畫華蟲亦在龍下此文亦次龍下故知當華蟲也春官司服饗射則鷩冕注云鷩畫以雉謂華蟲也華蟲五色之蟲案鄭賈意蓋以十二章中有雉名爲華蟲雉實兼鳥獸蛇三者之形但華蟲爲鷩則是鳥而不得兼獸蛇鄭說甚迂曲殆非經義云在衣者亦據虞書華蟲在作繪之列也云蟲之毛鱗有文采者者賈疏云言華者象草華言蟲者是有生之總號言鳥以其有翼言獸以其有毛言蛇以其有鱗以首似鷩亦謂之鷩冕也王制孔疏云雉是鳥類其頸

毛及尾似蛇兼有翻毛似獸故云鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧章明也繢繡皆用五采鮮明之是爲巧【疏】雜四時五色之位以章之謂之巧者四時即謂月令春青夏赤秋白冬黑之四時色又中黃附屬季夏是爲四時五色戴震云凡衣裳旗旐所飾必合四時五色之位雜間章施之○注云章明也者楚辭懷沙章畫志墨王注同云繢繡皆用五采鮮明之是爲巧者書皋陶謨云以五采彰施於五色作服汝明是繢繡皆用五采錯雜章明之乃成也凡畫繢之事後素功素白采也後布之爲其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰繪事後素【疏】注云素白采也者小爾雅廣詁云素白也采謂采色明非白者云後布之者爲其易漬汙也者白色以皎潔爲上漬汙則

色不顯故於衆色布畢後布之若先布白色恐布他色時漬污之奪其色也凌廷堪云詩云素以爲絢兮言五采待素而始成文也今時畫者尚如此先布衆色畢後以粉句勒之則衆色始絢然分明詩之意即考工記意也云不言繡繡以絲也者鄭意繡以色絲刺之刺成後不布色故此不言也云鄭司農說以論語曰繪事後素者八佾篇文何晏本繪作繢釋文云本作繢先鄭所引與陸所見或本同集解引鄭注云繪畫文也凡繪畫先布衆色然後以素分布其間以成其文與此事同故引以爲證兪樾云玉人璋邸射素功司農云素功無瑑飾也然則素功不專以畫繢言凡不畫繢者不雕瑑者皆謂之素功畫繢之事後

素功言其居素功之後也孔子言繪事後素義亦如此案兪

與鄭異而與玉人文合義亦得通

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車疏鍾氏染羽者名義未詳職金說受丹青之征有數量掌染草斂染草亦云以權量受之若然此工受染石染草或以鍾鼎計與此工掌染羽與染人染布帛絲枲職互相備凡石染法略同也云以朱湛丹秫三月而熾之者賈疏云染人云春暴練夏纁玄注云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫春日豫湛至六月之時即染之矣案賈意蓋謂季春湛石歷三月至季夏乃染凡染羽蓋皆用石染說文木部云朱赤心木叚借為赤石之名即職

金之丹故呂氏春秋誠廉篇云丹可磨也而不可奪赤論衡率
性篇云染之丹則赤鄉射記注云丹淺於赤賈彼疏謂朱與赤
同丹亦淺於朱蓋丹朱淺深雖異而其染石用丹沙則同以朱
湛丹秫此專據染赤法若四入以後將染黑則以涅不以朱其
湛熾涾漬法同爾染法互詳染人疏○注鄭司農云湛漬也者
月令湛熾必潔注同謂合染羽之色先以朱及丹秫清而烝之
也一切經音義引通俗文云水浸曰漬云丹秫赤粟者說文禾
部云秫稷之黏者程瑤田云稷大名也黏者爲秫北方謂之高
粱或謂之紅粱通謂之秫秫其黏者黃白二種不黏者赤白二
種民俗多種赤者故得專紅粱之名也案赤秫疑亦有黏不黏
兩種程偁未見耳此染羽當用黏者爾雅釋文云江東人皆呼

稻米爲秫米古今注云稻之黏者爲秫此以秫爲黏稻蓋漢晉以後方語之變易周秦時所未有也云立謂湛讀如漸車帷裳之漸者依上例讀如當作讀爲明湛改讀爲漸而後得訓漬也漸車帷裳衛風氓篇文毛傳云漸漬也與先鄭義同段玉裁云湛者今之沈溺字於義無施故易爲漸漬之漸云熾炊也者月令注同熾卽饎之借字月令湛熾呂氏春秋仲冬紀作饎高注亦云饎炊也饎讀熾火之熾云羽所以飾旌旗及王后之車者賈疏云司常云全羽爲旞析羽爲旌自餘旌旗竿首亦有羽旄巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

淳而漬之注淳沃

也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也【疏】注云淳沃也者廣雅釋詁云淳沃漬也說文水部云淳淥也淳即淳之隸省淳沃並以水澆淥物之稱故鄭此注及士虞禮內則注並訓淳爲沃云以炊下湯沃其熾烝之以漬羽者賈疏云上熾之謂以朱湛丹秫三月末乃熾之即以熾下湯淋所炊丹秫取其汁以染鳥羽而又漸漬之也案賈說非也鄭意蓋謂炊者以算鬲水炊之水氣上烝而下於湯炊畢遂以所炊之湯復沃所炊之朱秫并烝之使濃厚乃可染也經止言淳沃不言更烝注知更烝者蓋據漢時染羽法如是云漬猶染也者亦謂浸而染之段玉裁云與上文注漸漬不同訓賈疏誤云三入爲纁五入爲緅七入爲緇染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言

如爵頭色也又復再染以黑乃成緅矣鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾又曰緅衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之䞓三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之間其六入者與疏三入爲纁者此明染色淺深之異名入謂入染汁而染之故爾雅云三染也朱染四黑染三名各有其名而此止著纁緅緇三色者緅染羽止有此三色緅橙諸色並爲染絲帛及他器服設故文不具與注云染纁者三入而成者說文糸部云纁淺絳也士冠禮注義同王制孔疏引鄭易注云黃而兼赤爲纁案說文絳爲大赤纁雖三入深於縓赬而色尚兼黃則淺於絳也纁亦謂之彤故書顧命彤裳僞孔傳云彤纁也絳纁散文亦通故染人注云纁謂絳

也云云又再染以黑則爲緅者黑謂涅也染朱以四入而止不能
更深故五入之後卽染以黑也云云緅今禮俗文作爵言如爵頭
色也者士冠禮注云云爵弁者其色赤而微黑如爵頭然或謂之
緅爵字又作雀巾車漆車雀飾注云云雀黑多赤少之色韋也案
巾車注疑當作赤多黑少詳彼疏段玉裁云云此注謂爵爲今之
俗文然則古文皆當作緅矣說文不取緅字取纔字云云帛雀頭
色一曰微黑色如紺纔淺也讀若讒蓋漢時禮今文作爵亦作
纔許與鄭所取不同也鄭不取纔故今禮無纔字纔與緅爵皆
雙聲云云又復再染以黑乃成緇矣者說文糸部云云緇帛黑色也
釋名釋采帛云云緇滓也泥之黑者曰滓此色然也賈疏云云若更
以此緅入黑汁則爲玄更以此玄入黑汁則名七入爲緇矣但

緇與玄相類故禮家每以緇布衣爲玄端也云鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾者鄉黨篇文皇疏及玉燭寶典引鄭注云紺緅玄之類也玄纁所以爲祭服等其類也紺緅石染不可爲衣飾飾謂純緣也案依鄭義蓋紺緅色近祭服之玄故不敢褻用非謂君子所不服莊子讓王篇云子貢中紺而表素墨子節用中篇云古者聖王制爲衣服之法曰冬服紺緅之衣輕且煖皆以紺緅爲法服之證先鄭引之者證此五入爲緅義當與後鄭同何氏集解引孔安國云一入曰緅紺者齊服盛色緅者三年練以緅飾衣案孔以緅爲一入與此經異者江永錢大昕錢坫並謂孔誤以緅爲縓蓋據爾雅縓一染及檀弓練中衣縓緣爲說緅本無是義其說紺爲齊服則又誤以紺爲玄是也續

漢書輿服志云宗廟諸祀皆服袀玄獨斷則云袀紺繒蓋漢時紺玄不別故孔有此說皇疏亦廣其誤矣賈疏云淮南子云以涅染紺則黑於涅涅卽黑色也纁若入赤汁則爲朱若不入赤而入黑汁則爲紺矣若更以此紺入黑則爲緅緅則此五入爲緅是也案依賈說則紺爲四入微淺於緅也賈引淮南子見俶眞訓今本紺作緇賈士冠禮疏兩引並作紺疑唐本文異涅爲染黑之石故鄭論語注云石染俗本皇疏作木染者乃傳寫之誤今據寶典校正古止有石染草染無木染詳地官敘官疏金鶚云疏纁入黑汁爲紺是紺赤黑間色也而說文云緅帛深青揚赤色也釋名紺含也青而含赤色也與賈不同案禮器注秦時或以青爲黑民言從之今語猶存也漢人所謂青者卽黑也引

又曰緇衣羔裘者亦鄉黨文證緇爲深黑色也引爾雅曰一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁者釋器文釋文云竀本又作赬亦作䞓案郭本爾雅作赬據說文則赬爲正字䞓爲或體竀又赬之借字夏采小祝司常注並有赬字鄭本疑當與郭同左哀十七年傳如魚竀尾杜注云竀赤色釋器郭注云纁今之紅也赬淺赤纁絳也此經無一入再入之文故鄭引以補其義賈疏云凡染纁玄之法取爾雅及此相兼乃具按爾雅一染謂之縓再染謂之竀三染謂之纁三入謂之纁即與此同此三者皆以丹秫染之此經及爾雅不言四入及六入按士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四入爲朱故云與以疑之黃以周云說文云絑純赤也纁淺絳也

絳大赤也纁爲淺絳則絳深於纁矣絳即赤也乾鑿度云天子朱芾諸侯赤芾詩斯干箋謂芾者天子純朱諸侯黃朱則赤者黃朱也黃朱非純赤純赤則爲朱矣許意如此但分赤纁絳爲三色義與鄭異鄭意赤爲黃朱即所謂纁也士冠禮注云纁裳淺絳裳也對朱爲深絳言之詒讓案說文絑即今之朱字以許鄭說參互攷之蓋朱與絳爲一色赤與纁爲一色朱絳色最深最純赤纁較淺而不甚純故赤爲朱而兼黃詩小雅孔疏引鄭易注謂朱深於赤而纁又爲淺絳詩豳風七月毛傳亦云朱深纁也再淺則爲赬爲縓縓色赤而兼黃白既夕注云縓今紅也說文糸部訓縓爲帛赤黃色紅爲帛赤白色蓋赤淺則近於黃更淺則又近於白矣通言之則自朱以下通謂之絳故士冠禮

注以緅纁通為染絳也又案此經及爾雅所云染絳皆石染之法其草染則以茅蒐深淺之度此經無文攷說文韋部云韎茅蒐染韋也一入曰韎是韎為草染絳之最淺者與石染之纁正同其最深者則為綪說文糸部云綪赤繒也左定四年傳綪茷杜注云綪大赤取染草名也綪蓋與石染之絳同則當為四入其二入三入名無可攷經有緇緅意或是與引詩云緇衣之宜兮者鄭風緇衣文毛傳云緇黑色云玄謂此同色耳者謂染羽與染布帛色同也云染布帛者染人掌之者賈疏云染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也云凡玄色者在緅緇之間其六入者與者六入之色此經及爾雅並無文故鄭又補其義士冠禮

注義亦同毛詩豳風七月傳云玄黑而有赤也說文玄部云黑而有赤色者爲玄賈疏云若更以此緅入黑汁卽爲玄則六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與詒讓案玄與緇同色而深淺微別其染法亦以赤爲質故毛許鄭三君竝以爲赤而兼黑玄於五行屬水史記封禪書張蒼以爲漢水德年始冬十月色外黑內赤與德相應是正玄以赤爲質而加染以黑之塙證張蒼與毛公時代相接其言可互證也

筐人闕疏筐人者說文匚部云匡飯器筥也重文筐匡或从竹此工文闕職事無攷毛詩小雅鹿鳴傳云筐篚屬所以行幣帛也書禹貢記九州地貢又別有篚爲織文絲纊之屬僞孔傳謂盛於筐篚而貢焉則此有筐人疑亦治絲枲布帛之工故與畫

續㡛氏相次也

㡛氏湅絲以涗水漚其絲七日去地尺暴之故書涗作湄鄭司農云湄水温水也玄謂涗水以灰所泲水也漚漸也楚人曰漚齊人曰涹[疏]㡛氏湅絲者亦以事名工也此記絲灰湅之法說文水部云湅𤃬也案凡治絲治帛通謂之湅染人云春暴練者借練爲湅也華嚴經音義引珠叢云煮絲令熟曰練練亦湅借字云以涗水漚其絲七日者釋文出漚絲二字則陸所見本無其字郊特牲注引同戴震云凡湅絲湅帛灰湅水湅各七日

注云故書涗作湄鄭司農云湄水温水也者段玉裁云湄當作渜釋文曰湄一音奴短反可證也士喪禮渜濯棄於坎古文渜作湪湪涗同字猶豫稅同字司農據作湪之本說文據作涗之

本水部曰涚財溫水也從水兌聲引周禮以涚漚其絲鄭君則從涚而義異阮元云說文引周禮無水字司農與說文義同疏又云諸家及先鄭皆以涚水爲溫水是賈馬諸氏義亦與許鄭同也詒讓案說文引此經蓋挩水字渭段謂當作湪近是說文水部云湪湯也云云謂涚水以灰所湅水也者灰即𢹂灰也後鄭以此方言灰湅則不徒用溫水故易先鄭說也涚訓湅司尊彝涚酌注義同郊特牲明水涚齊注云涚猶清也湅之使清亦引此經爲釋然則此涚亦謂湅清之之水也湅絲必以灰和水又恐其濁而失其色故必湅而清之而後可漚古凡治絲麻布帛必以灰故喪服有澡麻經雜記說緦布加灰爲錫深衣注亦謂用布鍛濯灰治鹽鐵論實貢篇云浣布以灰皆以灰治麻布之

事治絲帛用灰與彼同但絲之灰湅蓋唯用欄灰漚之不淫以蜃與帛灰湅小異也云漚漸也者廣雅釋詁云漚漸漬也說文水部云漚久漬也此湅絲以水漬之七日故曰漚云楚人曰漚齊人曰涹者蓋漢時方言引之者廣異語也

晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅

宿諸井縣井中

疏

是謂水湅者記絲水湅之法　注云宿諸井縣井中者縣而漸之於水經宿也井有韓構木為之可縣絲帛

湅帛以欄為灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃

渥讀如繒人渥菅之渥以欄木之灰漸釋其帛也杜子春云淫當為涅書亦或為湛鄭司農云澤器謂滑澤之器蜃謂炭也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今海旁有焉

疏

湅帛

者以下記帛灰湅之法也○云以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫

之以蜃者淯與鍾氏淯而漬之之淯同蔵震云渥淯者以欄木

之灰取瀋厚沃之也凡湅帛朝沃欄瀋夕塗蜃灰　注云渥讀

如繒人渥菅之渥者左哀八年傳云初武城人或有因於吳境

田焉拘鄫人之漚菅者曰何故使我水滋段玉裁云云讀如者

音義同也今左傳作鄫人漚菅鄭君所據作渥渥之言厚也久

也以欄灰和水久日濃沃其帛詒讓案繒今左傳作鄫鄫正字

繒借字鄭所見本作繒毛詩邶風簡兮傳云渥厚漬也陳風東

門之池可以漚菅傳云漚柔也此湅絲言漚湅帛言渥文異義

同云以欄木之灰漸釋其帛也者鄭釋渥爲漸與漚同欄即楝

字說文木部云楝木也玉篇木部云楝木名子可以浣衣諸類

本艸楝實引圖經云木高丈餘葉密如槐三四月開花紅紫色芬香滿庭閒實如彈丸生青熟黃段玉裁云漸釋者猶今俗云浸透也案段說是也鄭意湆亦訓沃而遲又爲厚沃經兼言之明欲帛之漸浸柔潤如解釋然杜子春云淫當爲涅書亦或爲湛者王引之云涅與淫形聲俱不相近涅即湛之譌也湛淫古字通故子春讀淫爲湛爾雅曰久雨謂之淫論衡明雩篇曰久雨爲湛湛即淫字也下云書亦或爲湛大宗伯五祀鄭司農云禋當爲祀書亦或作祀肆師爲位杜子春云涖當爲位書亦或爲位樂師趨以采齊鄭司農云路當爲趨書亦或爲趨是凡言書亦或爲某者皆承上之辭湛涅隸書形相似故湛譌涅耳釋文有湛無涅以是明之案王說是也淫帛以蜃欲其白涅以染

絲於義無取足知其非鄭司農云澤器謂滑澤之器者說文水部云澤光潤也器之潤澤者必滑故郎謂之澤器必用滑澤之器取其難乾也云蜃謂炭也者炭明注疏本作灰案蜃炭見赤犮氏炭擣之即爲灰掌蜃其白盛之蜃注云今東萊用蛤謂之叉灰云此蜃亦即蛤灰也引士冠禮曰素積白屨以魁柎之者釋文云魁又作魋案魋即魁之譌體鄭引之者證此蜃灰即士冠禮之魋也鄭彼注云柎注也云說曰魁蛤也者蓋禮家舊說鄭士冠禮注云魁蜃蛤案魁蛤二字連讀魁蛤者蛤之一種說文虫部說蜃有三云魁蜃一名復絫老服翼所化也爾雅釋魚云魁陸郭注云本草云魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫即今之蚶也攷本草經云海蛤一名魁蛤生東海又云魁蛤一名魁

陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文兩文錯出未知孰是據釋魚郭注及陸音引說文則魁蛤與海蛤塙是二種又本艸陶注云魁蛤形如紡軖小狹長外有縱橫文理又引蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有乳則又與蚶異周時所用蜃灰不知是何蛤也云周官亦有白盛之蜃者見掌蜃及匠人云蜃蛤也者鼈人注云蜃大蛤案蜃蛤二字亦連讀卽所謂大蛤也大蛤正名爲蜃通言之則曰蜃蛤與說文三種蛤異物先鄭意蓋以禮經之魁爲魁蛤此經之蜃爲蜃蛤二者同類而小異故分別釋之後鄭則以魁亦卽蜃蛤湅帛之蜃灰卽椈屨之魁灰與先鄭微異任大椿云魁亦訓大本草魁蛤爾雅魁陸皆以魁爲大也蓋蛤粉本白魁蛤則蜃之尤大者爲尤白也云玄謂涅

薄粉令帛白者鄭讀涅如字不從子春破爲湛也說文水部云涅浸涅隨理也涅之以蜃亦謂以蜃粉浸涅附著之與匠人善防者水涅之義同段玉裁云鄭君从涅訓薄粉之然則涅之言襍也任大椿云畫蜃粉與欄灰及水參相和則浸涅漸漬而善入粉必溥乃善入也云涅者浸潤之使易徹也云蛤今海旁有焉者說文虫部云蜃屬有三皆生于海**清其灰而盝之而揮之**清澄也於灰澄而出盝晞之晞而揮去其蜃疏清其灰而盝之而揮之者此揮兼欄灰蜃灰二者皆清之戴震云每日之朝置水於澤器中以澂蜃灰乃取帛出盝之揮之　注云清澄也者說文水部云清朖也澂水之貌又云澂清也澂澄字同蓋以水澄去其灰之麤滓其細灰仍著帛不去故彼復振之也云於灰

澄而出盝睎之者爾雅釋詁云盝涸竭也正字當作漉說文水部云漉浚也重文淥漉或从彔字亦作盝方言云盝涸也盝即盝之省說文日部云睎乾也謂漉灰清時出布去其水而暴乾之云睎而揮去其蜃者戰國策齊策高注云揮振也謂因其乾更振去其蜃也而沃之而盝之而塗之而宿之更渥淳之疏而沃之而盝之者沃洪之隸省說文水部云洪溉灌也謂更以灰水澆沃又漉乾之戴震云更沃欄藩云而塗之而宿之者戴震云每日之夕盝欄藩塗蜃灰經宿　注云更渥淳之者明沃與渥義同鍾氏注云渥讀沃也明日沃而盝之朝更沃至夕盝之又更沃至日盝之亦七日如漚絲也疏明日沃而盝之者戴震云明日者承宿之爲言也沃前則清其灰而盝之揮之沃後則盝

之涂之宿之詳略互見　注云朝更沃至夕盝之又更沃至旦

盝之者明沃盝相繼無間朝夕也云亦七日如漚絲也者明湅

絲湅帛日數等也晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅【疏】

是謂水湅者賈疏云湅帛湅絲皆有二法上文𣗥灰湅法此文

是水湅法也

周禮正義卷七十九終